根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第十六　傾

大唐三藏法師義淨奉　制譯

佛言復聽提婆達多往昔之時無有恩報乃往古昔有一王都人民熾盛安隱豐樂王有四子一名大枝二名副枝三名隨枝四名小枝其四王子年漸長大皆娶鄰國王女以之為妻共於父所興逆害心父覺知已擯令出國各將妻去行至曠野路粮皆盡共立惡制可殺一妻取肉充食用濟身命得出長途于時小枝作如是念寧可自死不斷他命更無餘計宜將己妻竄走他國作是念已將妻逃走飢渴所逼妻便困乏不能前進告其夫曰聖子我命將終無由涉路小枝作念我於羅剎惡伴存彼軀命於此而終深可傷惜即割髀肉與食又刺臂血令飲妻食肉血漸漸徐行至一山谷採拾根菓以濟身命於其山間有大河水時有一人因遭怨賊截其手足擲著河中作苦惱聲隨流而去小枝因出鬧苦叫聲生悲愍心尋聲

兩壽

往覓遂見一人隨水流下即入河中
背負令出置河岸上見手足俱無情
懷痛切問言善男子尒因何事遭斯
苦楚其人具以事荅小枝報曰汝今
雖苦勿生憂怖將根菓令食便語妻
曰可生慈念看養此人既蒙恩養瘡
苦漸差其婦於彼情生愛著頻頻就
彼共作言談菩薩稟性少行欲染雖
時聚會無解婬情然此山中所有根
果由菩薩威力悉皆精妙婦人食已
弥益邪心至其人所求行非法彼便
不許荅曰我幾命斷幸蒙見濟共為
惡事便是棄恩汝夫若知定分身首
婦數求及被煩惱逼遂共交通深生
愛著不欲暫離於其夲夫心無戀樂
彼雖遣去亦不見隨便作是念今此
女人於我躭著私通他婦乃是大怨
我定遭苦即共籌議告其婦曰夫若
知我行非法者必當斷命此不須疑
女人聞說以之為然當設餘計女人
耶智不學而知即以衣纏頭枕石而
卧小枝採菓還至其傍見有異狀問
言賢首有何所苦荅言聖子頭甚苦

西 壽

痛小枝報曰欲何所作女密懷計生此惡心告其夫曰我先頭痛豎與石栢塗頭即差小枝報曰何處得有我往求覓女曰 於彼崖下於山澗邊見有斯藥旣其懸絕尋索而下我在上持彼是大人爲性質直不懷邪僞報言可尒以索繫胷懸崖而下欲採其藥妻遂放索落崖隨水由彼有情有長命報合紹王位落崖不死隨水漂流至王都所屬彼國主無子命務臣佐國民共爲籌議王旣無子今已命務我等立誰紹繼其位喚諸相師令覓一人堪爲王者時諸相師四方求覓如有頌曰

假令經百劫　所作業不亡
因緣會遇時　果報還自受

是時小枝由其業熟合受王位從水而出坐在崖邊然菩薩威德所住之處光彩異常時諸相師因遊至彼見此大人有王瑞相咸皆歡喜往告諸臣曰我等求得大人具王瑞相堪爲國主諸臣聞已即令國人嚴飾城隍備其大禮選擇吉日共冊爲王然未

有國后諸臣告令諸國貴族若有端
正好女各令嚴飾將赴王都稱王意
者納之為后王緣女人遭大苦惱深
生猒離無心顧眄諸臣啓言大王當
知國后若無斷王繼嗣諸方美女咸
集於玆欲冊為后及諸婇女王亦不
許說女人過患福德有情所在之處
花菓飲食悉皆甘美多有氣力尒時
菩薩落崖已後於其山中花菓根莖
並悉不生設有生者苦澁無味彼二
惡人由諸根菓無氣力故漸漸羸弱
不能存濟時彼惡女即便荷負無手
足人從山而出入諸聚落巡行告乞
若他見問此是何人報言此是我夫
雖復如是形容更無他意然而國法
若有女人事夫貞謹人多敬重皆為
供養此女到處多饒飲食如是遊歷
漸至王都諸人聞已皆悉嗟嘆或有
心生喜樂出外遙觀城中諸人見斯
事已謂其方便共起譏嫌王說女人
有多過患豈不見此貞謹婦人無手
足夫肩上擔負巡門告乞以相濟給
時守門人見如上事具奏王知王聞

是語勅令喚入女人入內王旣見已
即便微笑而說頌曰
食膍肉充飢　飲我無濟渴　肩負肉圍行
何處有貞謹　惡計求石栢　異我落崖上
肩負肉圍行　何處有貞謹
時此女人聞王斯頌情懷羞恥即便
伍頭諸臣聞頌不知其緣白言大王
所說之頌是何義利王為諸臣次第
廣說城中人民嫌此女人共唱為惡
擯令出國佛告諸苾芻於意云何乃
往昔時小枝者豈異人乎我今即是
其女人者今提婆達多是非但今時
無有恩報過去之世亦復如然
汝等苾芻復當諦聽提婆達多無恩
無報乃往古昔有一王都王名自在
友人民熾盛安隱豐樂正法治化信
重賢良自利利他常懷大悲恒求妙
法於諸黎庶深有戀慕後於異時妃
誕一子形儀端正殊妙可觀顏色光
晃如真金鋌頭有傘蓋手臂纖長額
廣平正雙眉相連鼻高且直諸根具
足親族立字名自在簡付八乳母年
漸長大令遣入學算計謀策印文秘

丙 壽

两壽

字無不該練工巧技藝悉皆通達所
謂象馬車步乘馭善巧工射干戈無不
備悉其自在童子敬信賢良情懷仁
讓自利利人是其本行常有悲愍普
愛黎元捨去慳貪修行恵施所有財
貨無一慳心舉國知聞悉皆傾慕四
方遠近百踰膳那所有孤貧盡來臻
湊皆令無乏咸起歡心菩薩曽於一
時乘車出遊趣芳園内其車皆以金
銀琉璃硨磲碼碯天帝青寶共為嚴
飾皆以微妙栴檀而為轅軛於其車
上皆以師子虎豹之皮而為莊嚴㸃
諸寶珮見者愛樂駕以駟馬其疾如
風趣於園所時有聰明智慧大婆羅
門來告童子曰

應知世間人　皆聞汝行施　寶車雖愛重
應施婆羅門

尒時菩薩聞是語已即疾下車生歡
喜心便指其車告婆羅門曰

我今捨寶車　喜施婆羅門　願我捨三有
趣無上菩提

時婆羅門既得車馬乘之而去菩薩
又於一時乘大白象名曰王增長

毗奈耶破僧事卷第十六　第六張　[illegible]

色白如珂雪及白銀花七支圓滿
衆相具足皆善安住猶如帝釋翳羅
跋拏行步庠序人所樂見與諸眷屬
并諸僕從咸共圍遶譬如滿月耀於
星漢又復屬以三春之際雜花蘂發泉
池清澈衆鳥和鳴菩薩于時欲往芳
園暫為遊戲時有他國怨敵告婆羅
門令從菩薩乞大白象時婆羅門即
從菩薩舉手而乞并說頌曰

諸有人天衆　咸同好施名　所乘大白象
宜與我將去

尒時菩薩聞是語已即疾疾下象生
歡喜心便指其象告婆羅門曰

我今捨白象　喜施婆羅門　願出三有流
速趣菩提岸

時有諸臣奏父王曰自在太子今以
增長大象施與他國怨讎婆羅門王
聞是語生大瞋怒便勑使者令喚自
在太子既至王便告言汝今不應住
我國內太子聞是語已便自念言父
今捨我我今為求無上菩提利益一
切被智慧鎧捨此大象復作念言我
今若在家者必是不能隨情捨施宜

應往山林堅持戒行是故今可捨其
家緣獨居林藪有往乞者誓不違逆
是時菩薩作是念已便還本宮具告
妃知妃既聞已恐離夫故心懷悲苦
卽便合掌白菩薩言聖子若如是者
我亦隨去往山林中我終不能須臾
之間暫相捨離若乖離者我命不存
便說伽他告菩薩曰
虛空無月無光彩　大地無苗實不生
蓮花池中水流枯　婦人無夫亦如是
菩薩告曰世間常法必有離別汝於
王宮生長足好飲食衣服卧具以斯
養故身肉柔耎若山林間以草敷地
於草而卧以菓為食採花菓時步遊
荊棘常持戒行自身亦見衆人心常
堅固來者供養我亦決定隨意捨施
當施之時勿生憂惱菩薩復告妃曰
汝應可自當善籌量妃荅言我隨聖
子意善薩復告曰若如是者心常寄
念發誓願言既立誓已菩薩詣父王
所頂禮白言願父恕過所施大象與
他國怨讎婆羅門故由是過失我往
山林願王庫藏常豐不渴王聞語已

內 壽

與子離別心懷悽愴憂悲苦惱便告
子曰汝可往此勿向山林隨意布施
菩薩頌伽他荅父王曰
大地諸山林　乍可令迴轉　我於乞求者
施心終不移
尒時菩薩說是頌已辭父而去于時
太子妃及男女并諸侍從數有千人
皆大泣淚共出此城時有一人聞是
大衆泣淚哀號問言今此大衆因何
悲泣荅曰汝豈不聞便以頌報
城中有太子　自將象寶施　王責遠駈擯
由是衆悲啼
尒時太子旣出城已告諸侍從汝等
迴還汝今應知一切恩愛會當別離
眷屬聚集法不長久如彼行路同息
樹陰會合片時要當分散即說頌曰
一切世間人　會合必離別
尒時菩薩說是語已可行三十里見
一婆羅門來至菩薩告言刹帝利童
子我聞汝名稱遠聞從三十驛故來
為求四馬車願施與我四馬車于時
太子妃旣見婆羅門來乞心生輕慢
已麁惡言詞告婆羅門即說頌曰

希奇甚惡性　告言婆羅門　在於林樹間
來乞四馬車
尒時菩薩告其妃曰汝於婆羅門勿
出惡言便說頌曰
若無求乞人　我施誰當受　為趣菩提故
盡施去慳心　六度殊勝福　是名菩薩行
為證於菩提　圓修一切智
尒時菩薩說是頌已心生歡喜復說
頌曰
我今除此慳貪垢　寶輅施與婆羅門
古昔大仙皆共行　並獲無漏菩提處
尒時菩薩發此願已心生歡喜持此
寶輅施與婆羅門時菩薩自負其男
而於肩上又妃將女還安肩上進路
而行積漸至於山林既至林已心生
少欲便修戒行依止而住後於異時有
一婆羅門來詣林間至菩薩所為求
男女時屬曼伭採菓不在時婆羅門
舉手讚歎告菩薩言剎帝利童子願
得尊勝便以伽他告菩薩曰
我今無侍者　與妻諸處求　汝之此二子
願將惠施我
尒時菩薩聞是語已為離愛子便暫

思惟時婆羅門復告菩薩曰刹利童
子我曾聞汝能施一切今我乞求何
須思忖便即以頌告菩薩言

汝今名稱遍諸方　能以慈悲施一切
如昔所聞能惠施　仁今應可順修行

尒時菩薩聞是語已便以伽他告婆
羅門曰

我今定可捨身命　本願不生於異心
假令以子施他人　於此終無有退轉

復告婆羅門曰

我今棄二童　夫妻住林藪　女人性悲戀
云何得存住　後人莫說我　無悲弃自見
不能捨已身　而以男將施

尒時婆羅門告菩薩言刹利童子不
應如是汝於王種而得生長此界大
地皆共知聞名稱十方隨順一切於
諸含識生大慈悲種種惠施恭敬供
養猶如香象諸沙門婆羅門師長貧
士及孤寡類皆能攝受而興供養隨
所求願咸稱本心見者招携無有空
過所逢惠施福不唐捐我既遠來艱
辛備盡有所求乞幸遂希望心馬難
調無由定住須臾翻覆不可為常恐

退本心不能惠施令我辛苦失望一向
歸仁今應可滿我本願發遣而去即
便以頌讚善薩曰
名聞遍十方　能施於一切　幸願垂哀愍
得遂我希望
尒時善薩聞是語已為離愛子心生
憂慼便自念言我今若捨二童子與
此婆羅門者我及曼伭離愛子故生
大悲苦若不捨者於我梵行便大虧
違又婆羅門失其本望空語而去我
今定受離別愛子憂悲大苦於此地
處今我憔然終是不能違本誓願虧
我梵行心便決定欲捨其男而發願
言說伽他曰
我今捨此子　願獲大果利　以斯殊勝福
度苦海衆生
尒時善薩纔施女男而此大地六種
振動所居山側諸有仙人見地振動
並皆驚愕互相謂曰以誰福力復何
因緣而此大地忽然振動今可審觀
誰之勢力而有此瑞於仙衆中有一
仙人年最尊邁善閑占相復解天文
便以伽他告諸仙曰

此是菩薩樂山林　飡菓飲水資身命
可愛童兒今已捨　是故大地有斯徵
時二童子知父情捨悲號啼泣頂禮
父足合掌白言願父哀憐莫捨於我
我今無父而趣何依尒時菩薩聞是
語已心懷悒悵滿目淚流便以伽他
告愛童曰
子等汝應知　我非不愛愍　為濟衆生苦
是故捨兒身　以斯殊勝福　度苦海衆生
今得出迷津　同獲菩提果
尒時二童子聞父語已知父決定而
將捨施悲號泣淚頂禮合掌哽咽而
言以頌伽他而白父曰
父今決定而施我　我今遺言囑我孃
我曾先有諸愆過　願母哀憐見容恕
我由幼小愚癡故　不遵奉敬親教言
今時不得報慈恩　如此之愆願容恕
尒時子等既說頌已頂禮父足右遶
三匝雙目盈淚辭父而去于時菩薩
念彼童男言詞悲切心懷憂苦發菩
提心便入草庵是彼二子纔離草庵
此三千世界六種震動無量百千諸
天在於虛空作如是言曰嗚呼奇事

壽

異口同音而說頌曰
希奇所施大威德　菩薩如是決定心
身生愛子二童見　捨盡已身心不悔
尒時童子母曼伭離既採菓實獲已
欲來於草庵處見是大地六種震動心
便驚愕速急向庵於時有一天子化
為母師子攔路而住見菩薩欲度脫
一切衆生今捨二子恐此曼伭離於
檀波羅蜜心生留難曼伭離既見師
子攔路以頌伽他報母師子曰
師子汝是獸王妻　何因攔我此道路
我今共汝悉事夫　宜速遠離隨緣去
汝是獸王師子妻　我是人主帝王妃
共仁義合為姊妹　當須開路容我去
尒時天化師子聞是語已避道而去
于時曼伭離在路見種種惡恠所謂
在於虛空聞悲哭聲復聞居在山林
諸有情類皆啼泣淚長吁歎息須臾
之間便作是念我見如是等恠決定
於彼草庵有不善事而說頌曰
我今雙目瞤　諸鳥共哀鳴　今我心哀切
與子定生離　如是大地動　身心並皆戰
遍身今不安　定知離別事

尒時曼伭離說是頌已思惟千種有
損之事便到草庵進入庵已遍觀諸
處不見二子心生憂惱便作是念我
之二童不與小鹿而為遊戲復於聚
土為城而作戲耶即往尋求既尋不
見復作是念由不見我入庵而睡作
是思惟心懷恐懼欲求見子所採花
菓便棄一邊僾目盈淚頂禮夫足而
白問曰我二幼童今何所在尒時菩
薩以頌報曰
婆羅門詣此 我施彼二童
超越求乞者
汝可應隨喜
尒時曼伭離聞是語已猶如鹿母被
毒箭傷悶絕擗地復如居水之魚在
地婉轉譬如鶵鳥失子哀切亦如牛
母失犢悲鳴于時曼伭離作如是傷
歎頌曰
我之二子面如花 手足柔耎如蓮葉
同時俱受於斯苦 別我孤去獨如何
尒時天帝釋知菩薩與曼伭離夫人
俱與決定希有難行之行與三十三
天共相圍遶從虛空而下光明照耀
至菩薩所居山林菴所在於空中以

頌伽他吉菩薩曰 此下有頌
尒時帝釋作是頌已令菩薩心堅固
勇健而作思惟今菩薩唯有曼伭離
夫人以為侍者若有從乞決定捨施
便即無人可事菩薩我今應從乞取
曼伭夫人還且權寄在菩薩處已忽
然不現時天帝釋於後不久化作婆
羅門身至菩薩所而說頌曰
此婦容儀極姝好　唯獨專心事一夫
如斯尊貴好夫人　幸願施之承事我
時曼伭離夫人聞是語已心生憂惱
嗔彼乞人作如是言曰
汝是無羞貪愛者　滿世間中極惡人
若是知法識尊儀　豈合從夫強乞我
是時菩薩心懷悲感迴顧夫人夫人
以偈告曰
我今心不愁　亦不憂身苦　唯憂君獨住
如何可存濟
尒時菩薩以頌荅夫人曰
我在此處不須憂　我求堅固不壞道
汝但恭敬隨斯去　我如野獸死於林
于時菩薩說此頌已心極歡喜重說
頌曰

我今此山末後施　夫人去後我無憂
說半頌已是時菩薩即以一手執曼
坻離以一手執持澡罐向婆羅門而
說頌曰
此人清淨無雜染　言詞辯了巧祗承
今我以茲所重妻　奉施仁將願守護
于時菩薩既施妻已發如是願以此
施福願早成佛說此語時介時大地
六種震動時婆羅門遂領夫人去斯
不遠時曼坻離心懷悲感而說是語
我今已別所敬之夫及所鍾愛極好
見女不審宿因有何罪業致此曠野
栖遑哀號如彼母牛失於犢子時天
帝釋見此相已還復本形向曼坻離
而說頌曰
妙女我非婆羅門　亦非是人是帝釋
能壞修羅大天王　今我深心憐念汝
汝須何願我皆與之聞此語已心生
歡喜便即重心恭敬禮拜而說頌曰
千眼天主救我子　今離賤身得解脫
值見父耶常歡樂　帝釋天王我願是
說此語已介時帝釋天主與彼妙女
迴還至菩薩所以右手執曼坻離手

壽

語菩薩曰我將此女寄與聖者常以
供養看侍仁者有來求者更不須與此
是受寄若轉與他世人嫌恥時天帝
釋即往將見婆羅門處令彼荒迷不
知所措慞惶失次還到本城市中欲
賣大臣見已便報國主有人將王孫
子二人大名悅意小名黑兒無慈心
憫市中唱賣王聞語已情甚悲惋便
遣使往追彼人來勿令兒子入怨家
手宮人聞已悲懷憂惱合城愁歎使
者速將王所王見孫子命令近前見
子身著蔽破衣服飢瘦羸弱垢膩塵
穢心即迷悶遂從師子座上縱身投
地悶絕久蘇城內諸人大臣輔相宮
中婇女一時號哭聲振城郭從座躄
地諸臣百官并內宮人一時號哭悲
切無已良久乃蘇告諸臣曰我兒雖
在彼山林行檀施業猶不休今遣使
往速迎還尒時帝釋天王復至菩薩
所事既了已便辭菩薩而退不久之
後父王已沒諸臣共議大王今既捨
化我等諸人應迎太子說是語已即
迎太子冊立為王既昇王位作大施

會內外諸有無所悋惜廣施一切沙
門婆羅門及諸貧窮乞求遠道來者
并王眷屬親友人等普皆霑洽一切施
與種種功德即說頌曰

為求菩提故　施與歡喜心　剎利婆羅門
薜舍達羅等　旃荼及惡類　持戒清淨人
金銀寶瓔珞　駞使奴僕者　男女妻子等
俱以捨施心　即得清淨身　今世及後世
如王救孫子　婆羅門受寶　眷屬甚歡喜
如是得安隱　皆由彼王孫　云我是最上
是人之福田　合得受供養　因此得財寶

佛言苾芻汝等當知此是何事尒時
捨子王者我身是也時婆羅門者提
婆達多是此婆羅門作無恩義汝等
苾芻勿當如此得少供養須作重心
況復多施汝等苾芻當如是學
尒時世尊在王舍城竹林園中時有
瞻波城長者名曰寶德多饒財寶受
用豈足娶妻未久便即有娠其夫遂
與盛陳供侍廣說如餘後時長者往
王舍城月滿之後於女星月更誕一
男形皃端嚴人所希見於其足下毛
長四指同黃金色即令使人疾詣王

舍城報長者曰生一男也長者問曰
說何語使人曰長者生男如是之問
皆云長者生男時使人曰何須多問
更不言荅長者云汝今何不百度而
說此語我今還與百過滿口黃金汝
三度說與三口金令使却迴報守庫
人與二十俱胝財寶與男每日食長
者即向王所白大王言我生一男
時王報言我以瞻彼城并七頭端
正寶莊好象並與汝男寶德長者既
啓王已即還本城經三七日眷屬來
會既是女星月生應與号曰女星付
八妳母二人與乳二人常抱二人洗
衣二人共戲種種飲食用為養飼漸
漸長大如蓮在水其男如是年既長
大即令入學曆數別寶伎能皆悉明達
諸人將女競至求婚其父與男修三
種房室園林謂春夏冬三時隨用為
立三種宮人所謂上中下其人每在
上宮遊戲快樂日用五百兩黃金作
食與男令食尒時提婆達多惡諫阿
闍世王汝父頭白變黃不猒女戲種
種食飲你今長大不與你位得曰未

期阿闍世王間言今欲若為提婆達多
荅言須存過人事凡所求事無種不
作當為如來服酥父王持粥欲往竹
林至如來所阿闍世王在於中道以
擲矟刺頻毗娑羅王打破粥鐺其王
却歸
尒時世尊以他心智皆悉預知告目
連曰其提婆達多勸阿闍世令隨地
獄我於頻毗娑羅索粥欲食被打鐺
破汝當為我往瞻波城向寶德長者
男邊乞粥將來尒時大目捷連端坐
入定從王舍城沒於瞻波城現其長
者男每事日神平旦事時其目捷蓮
從日裏下其長者子見大目連心極
驚怖而說頌曰

今見日神身　從日下吾前
速荅是何人　為當是日耶
為當是月下　為復帝釋身
誰令現其身　為是多聞天

尒時大目捷連審觀知彼長者子意
即說言曰

不是千光日　我非多聞天
我是牟尼子　甚極足威光
亦非帝釋身　為乞粥來此
供養於佛身

長者子問曰何如佛耶大目揵連以頌荅曰

芥子不可比須弥　螢火小虫不比日

牛跡之水不比海　如諸外道不比佛

是時長者子聞是所說問今來意欲須何事荅為如來乞粥來問曰如來者是何族姓目連荅曰有沙門喬荅摩是族釋子剃除鬚髮身被法服心行正眞出家修道證得無上正等菩提此是佛也其長者子先未聞佛當聞佛名心大歡喜身毛皆竪所有五百金錢造得食飲一時受奉置於鉢中尒時目連即入於定從瞻波城没於王舍城出至竹林中將奉世尊頻毗娑羅更將粥來欲至佛所聞食香氣普遍意將諸天及天帝釋來供養佛我所作粥並不堪用白言世尊有天帝釋及諸天來供養於佛此竹林中極理香好佛言王國界內有大城名日瞻波有長者子日用五百金錢造食目連苾蒭往彼乞來其長者子有是福力彼王聞已心生歡喜欲令使喚佛知王意即語王言汝莫輕彼遣

使往喚又告大王汝可頗能受我鉢中殘食食不大王自言我是積貴摩頂授記王種不合喫人殘食佛是我法王令食即喫佛問王言汝曾生來得如此食隨意喫不荅言世尊我生王宮王宮長養身見為王未曾食此好美飲食佛言大王當知彼長者子是大福德之人常喫如斯上味飲食尒時頻毗娑羅王頂禮佛已退歸還宮即勑群臣當令四事具辦兵馬往瞻波城群臣問王因何向彼王言我欲往見寶德之子臣等荅言在王國境何因往看令使喚取王言其人是大福德不可往喚臣等荅王我作方便不用王喚其人自來王言可尒任卿等意臣即作書使人往送令掃灑城大王欲來其長者子聞已歡喜大臣又報王子亦來時長者子聞其王子性行兇麁恐有費損諸大臣等更作書報王及王子二俱不來汝等須作計議擁塞殑伽令水却流無令一滴順河而過長者聞已心極憂懼當知王欲科罰我等作此書來其瞻波城諸

人聚集共作一書馳報宰相王頻附
書勑云王來復言子來復令擁塞弥
伽却流讀此書已又得報云王及王
子俱亦不來王欲得見寶德之子汝
等速當遣來是要時瞻波人客遣一
人往王舍城聽察虛實其人乃知一
依書事于時城邑諸人同往長者之
宅詣寶德言大王欲見汝男其國邑相
實語不虛我客遣人而往聽察一如書
事須見長者之子寶德荅言若令我等
塞弥伽何以金擁之我男終亦不能發
遣衆人重言長者是大富貴亦知以
金擁塞弥伽我等貧人無計可得要
須慈愍我等長者荅言若於城內家
出一子隨我子者我當放去于時人
衆皆依長者所言長者即往男所竊
語子言城邑人衆同來啓我影勝大
王欲得見汝子白父言我當即去父
言必應為汝脚足之下有金色毛欲
得相見汝勿舉脚以視大王將一寶
珠往彼王所置王足上禮拜王已即
跏趺坐黃金色毛自然而現于時寶
德心自思惟我今發遣子去為當令

毗奈耶破僧事卷第十六

第二十四張

傾

乘象去為復乘馬乘車為遣乘船更
自思惟不及乘船安穩即令造船船
中更造種種園林有諸好鳥出種種
音及諸婇女莊嚴身已往王舍城

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十六

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造